

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ²⁵

Музыкальное искусство каждого этноса можно назвать его музыкальным «автопортретом», отражающим народный характер, психологию, взгляды на мир, в нем складываются самобытные национальные формы, система художественно-выразительных средств, используемых культовой, светской, профессиональной, бытовой и другими видами музыки.

Эффективной формой сохранения национальных традиций в настоящее время является проведение этнических фестивалей и праздников. Будучи одной из форм этнокультурной деятельности, фестивальное движение создает благоприятную почву для развития творческого потенциала, раскрывает возможности для творческой самореализации и профессионального роста, оказывая при этом позитивное влияние на экономическую ситуацию и объединяя различные социальные группы для участия в культурной жизни местного сообщества [1, 3].

Как отмечает З. Г. Нигматов: «Духовному саморазвитию способствует эстетическая организация природной среды, социальные формы поведения людей, красота человеческих отношений, быт. В научном труде, спорте, в творческих процессах, в разных сферах деятельности, в играх, празднествах и массовых действиях есть свой духовный аспект» [2, 248].

Интересен опыт проведения фольклорных фестивалей и этнических праздников на территории Республики Татарстан – уникальном регионе Поволжья, где представители славянского, тюркского и финно-угорских народов столетиями, находясь в одном жизненном пространстве, мирно сосуществовали и перенимали друг у друга элементы материальной и духовной культуры, сохраняя при этом свою национальную самобытность.

Организация и проведение народных праздников играют особую роль в приобщении к разнообразию традиционных культур многонационального Татарстана. Здесь ежегодно проводится ряд этнических праздников, в которых находят отражение национальные традиции народов, населяющих республику. Это – прежде всего, татарский «Сабантуй», русский «Каравон», удмуртский «Гырон-быдтон», чувашский «Уяв», мордовский «Балтай», марийский «Семык», кряшенский «Питрау» и др., являющиеся показателем реализации возможностей в деле сохранения и развития этномузыкальных традиций народов Поволжья.

Настоящим культурным брендом Республики Татарстан стал Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», который 23 мая

²⁵ Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 14-16-16006 а(р).

2015 года вот уже двадцать третий раз проводился в селе Никольское Лаишевского района Татарстана.

Каравон – это разновидность хоровода, в котором участники, взявшись за мизинцы, двигаются не спеша, специальным каравонным «утиным» шагом в такт песни, периодически, то уменьшая, то увеличивая круг. Традиции праздника сохраняет и передает последующим поколениям фольклорный коллектив с одноименным названием «Каравон», функционирующий при Никольском Доме культуры с 1988 года. Репертуар ансамбля составляет в основном песенный фольклор своего района, который тщательно изучается и перенимается от старшего поколения. Из беседы с участниками коллектива стало известно, что в старину, по обычаю после Николина дня в конце мая в течение трех дней подряд на поляне собирались молодые девушки и каждый день пели по три протяжных песни – «Как по морю», «При долу-долочке», «Как по речке-речке». Первую строку песни запевала солистка с высоким тембром голоса, затем вступал весь хоровод. Держась за мизинчики, участницы шли по кругу «утиным» шагом по направлению движения солнца, образуя своеобразную «волну».

Традиция водить «Каравон» сохранилась до наших дней и превратилась в фольклорный фестиваль Всероссийского уровня. Участники фольклорного ансамбля «Каравон» исполняют эти три обязательные песни, собираясь вместе с гостями праздника в хоровод, порой образуя круг до 200 метров в диаметре. Школьники, принимающие участие в фестивале наряду со взрослыми в своих высказываниях благодарят старшее поколение за то, что те бережно сохранили этот обычай и передали детям любовь к народным традициям.

Древний ритуал, также связанный с солярным кругом, стал основой для молодежной игры «Түгәрэк уен», давшей название фестивалю татарского фольклора, который ежегодно проводится как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами. Проведение фестиваля способствует сохранению традиционной культуры татар, решает задачи художественного образования детей средствами фольклора; создает благоприятные условия для реализации творческого взаимообмена коллективов-участников, поиска и реализации художественного потенциала талантливых, самобытных коллективов [3].

30 мая 2015 года на территории музея-крепости Иске Казан (Старая Казань) Высокогорского района Республики Татарстан проходил праздник татарского фольклора «Иске Казан түгәрэк уены» на котором свое мастерство продемонстрировали 49 фольклорных коллективов из разных районов Татарстана. Самым зрелищным элементом праздника стали четыре круга «түгәрэк уен», в которые собрались и участники коллективов, и зрители.

Благодаря проведению подобных праздников, когда у всех имеется возможность изнутри узнать обычаи и традиции родного края, есть надежда

на сохранение, развитие и дальнейшее внедрение в культурно-образовательный процесс национальных культур разных народов.

Среди коренных народов, внесших большой вклад в развитие и сохранение уникальных традиций народов Поволжья, является мордва. В разных городах и районах Республики Татарстан проходят мордовские праздники: «Акшакелу», «Сексень налхксемат» (Тетюшский район); «Телень чокшне» (Альметьевский район); «Аван-и ылтаң керкуне», «Балтай», «Эри эрзянь оймесь» (Лениногорский район); «Килей озкс», «Кизэнь ва стома» (Черемшанский район).

Ежегодно в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района проводится мордовский праздник «Балтай». Традиционно праздник отмечается в первое воскресенье после дня «Святой Троицы». Происхождение праздника имеет необычную историю. Еще в самом начале XX века в лесу у деревни появился дед-отшельник по имени Балтай, который однажды, чтобы позабавить детей, нарядил себя кленовыми ветками, и, изображая хозяина леса – медведя, прошелся по деревне. С тех пор праздник, являющийся достоянием только села Мордовская Кармалка, стал называться «Балтай». Жители в течение многих десятилетий старались сохранить праздник и проводили его, даже, несмотря на различные запреты.

Сегодня праздник «Балтай» приобрел новые черты, а в 2000 году ему был присвоен статус Республиканского. В 2015 году «Балтай» проводился 7 июня – это был настоящий фестиваль мордовской этномузыкальной культуры. Здесь собрались фольклорные коллективы из разных районов Республики Татарстан, среди которых мордовские ансамбли «Валдо чи» (г. Бугульма); «Умари́на» (с. Мордовское Афонькино, Черемшанский район); «Моро» (г. Набережные Челны); «Кудо атя» (г. Казань); «Эрзянка» (г. Лениногорск), «Пизёльне» (с. Мордовская Кармалка, Лениногорский район).

Очень важно, что среди участников фестиваля были представлены и детские фольклорные ансамбли, ставшие ярким украшением праздника – это детская группа мордовского ансамбля «Пизёльне» (с. Мордовская Кармалка, Лениногорский район), детский состав мордовского коллектива «Валдо чи» (г. Бугульма) и чувашский детский фольклорный ансамбль «Росинка» (с. Новое Сережкино, Лениногорский район). В этом видится преемственность поколений – значит, дети смогут постичь душу своего народа и сохранить верность традициям, а такой добрый и затейливый праздник будет иметь продолжение в будущем.

Традиционными стали чувашские национальные праздники «Уяв», «Учук», «Акатуй», которые ежегодно проводятся в различных районах Республики Татарстан.

27 июня 2015 года в г. Нурлат проходил IX Всероссийский национальный праздник чувашской культуры «Уяв». Чувашский народный праздник «Уяв» проводится в весенне-летний период после завершения

посевной. Впервые в Республиканском масштабе он отмечался в 1993 году в селе Нижняя Кондрата Чистопольского района. С 2006 года «Уяв» постоянно проводится в Нурлатском районе.

Праздник имеет богатую и интересную историю, уходящую своими истоками вглубь веков. Так на протяжении сотен лет предки чувашей после окончания весенне-полевых работ собирались на большой поляне, надевали свои лучшие наряды, пели песни и веселились.

Праздник начинается с традиционного ритуала – вбивания колышка в землю, что знаменует начало добрых дел. Первоначально слово «уяв» означало «соблюдение», т.е. соблюдение традиций и обрядов, позже так стали называть любое «праздничное действие», также оно имеет второе значение – «хоровод». Действительно, все участники встают вокруг колышка и водят хороводы. Есть такая примета, если семь раз обойти колышек – будет счастье! Как и в старину в этот день участники праздника водят хороводы, танцуют, поют старинные песни, демонстрируют изделия мастеров народных промыслов.

Особенностью современных народных празднеств стало расширение территориального пространства, насыщение его сценическими площадками, местами для проведения игр, спортивных состязаний главная цель которых – задействовать как можно больше людей: детей, молодежи, взрослых.

Ознакомиться с богатой чувашской культурой можно было на этнических подворьях, где демонстрировались особенности чувашского быта и семейного уклада: фрагменты свадебного обряда, имя наречения, проводы в армию, праздник осеннего пива «Кер сари», девичьи посиделки и другие.

В этом году на праздник приехало около ста фольклорных коллективов не только из Татарстана, но и из других регионов России – Чувашии, Башкортостана, Ульяновской, Самарской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Москвы.

С 2007 года на республиканском уровне ежегодно проводится Открытый фестиваль чувашей Закамья «Учук», который проходит в селе Старое Суркино Альметьевского района РТ. Обрядовый праздник «Учук» – общенародное полевое моление некрещеных чувашей, целью которого является благодарение Всевышнего за выращенный урожай и благополучную зимовку скота и просьба благословить на будущее, а также пожелание здоровья и достатка всем жителям. Инициатива и основная роль в организации праздника принадлежит главе Старосуркинского сельского поселения Инне Ивановне Альмуковой. Из ее рассказа стало известно, что на соборные жителями деньги (каждый дает, сколько сможет) покупается большой бык, который приносится в жертву богу Торе. Мясо варят в двенадцати огромных котлах, символизирующих двенадцать месяцев. Голова и ноги быка не варятся, а вывешиваются на ветки большого дуба. Затем на мясном бульоне готовится обрядовое блюдо – ритуальная каша из гречки, риса и пшена, которой угощают всех желающих.

В настоящее время «Учук» считается частью верований, восходящих корнями к зороастризму, он проводится сразу же после массовых обрядовых мероприятий «Симек», посвященных духам предков. Организовывается после весеннего сева до взмета пара в начале лета, т.е. в июне. «Учук» состоит из двух частей. Первая часть культовая – это пришедший с давних времен ритуальный обряд жертвоприношения, который проходит в шесть часов утра. В церемонии принимают участие только умеющие молиться [4, 52].

Вторая часть – это фестиваль, который проходит в теплой и дружеской атмосфере, где творческие коллективы исполняют песни и танцы чувашского народа. Фольклорные ансамбли покоряют слушателей исполнением старинных песен и обрядов. Праздник выходит за рамки района, в нем принимают участие гости из городов и районов Закамья Республики Татарстан, а также из Чувашской Республики, городов Магнитогорск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара и Челябинск.

В селе Старое Суркино есть еще одна достопримечательность – это фольклорный коллектив «Сеспел», который собирает местный фольклорный материал, обрабатывает и использует его в своем репертуаре, что нашло отражение в сборнике старинных песен «Херсем сере ярассе». Ансамбль образовался в 1975 году, а в 1991 – получил звание «народного». Примечательно, что ансамбль состоит из детской группы (40 человек), в составе которой младшие и старшие школьники, и взрослой группы из 15 человек. Здесь налицо преемственность поколений, когда происходит непосредственная передача фольклорных традиций, знаний родной культуры и исполнительского мастерства от старшего поколения младшему. Ансамбль «Сеспел» исполняет старинный песенный фольклор не только для жителей своей деревни, но и представляет его на районном, республиканском, всероссийском и международном уровнях, участвуя в различных конкурсах, этнических фестивалях и праздниках.

Так, благодаря этническим праздникам, проходящим в республике, у всех татарстанцев появляется возможность проникнуться культурой разных народов, больше узнать их традиции, обычаи, а для поволжских этносов – это возможность сохранить и передать последующим поколениям своё культурное богатство.

С каждым годом растет число участников этнических фестивалей и праздников, особенно молодежи. Концерты народной музыки способствует возрождению интереса к традиционным песням, танцам, инструментальным жанрам, а также творческому росту фольклорных коллективов. Фольклорные ансамбли и отдельные исполнители, представляющие яркие интересные программы, раскрывают красоту языка, национальных традиций, обрядов, обычаев народов Поволжья, тем самым способствуя их сохранению для новых поколений.

Литература:

1. Муртазина, Г. Р. Фестиваль как средство воспитания эстетической культуры молодежи малых городов [Электронный ресурс] / Г. Р. Муртазина // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2010. – № 2. URL: http://vestnik.adygnet.ru/files/2010.3/967/murtazina2010_3.pdf
2. Нигматов, З. Г. Гуманистические основы педагогики: учеб. пособие / З. Г. Нигматов. – М.: Высш. шк., 2004. – 400 с.
3. Тугерек_уен_2015г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tatfolk.ru/test/uploads/63651550833d330b1f->
4. Этномузыкальные традиции народов Поволжья в условиях современного поликультурного образования: исследовательские очерки / Отв. ред. и составитель Н.Х. Нургаянова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 196 с.

Л. Ф. Хабибулина, Н. Е. Рытенкова **ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ** **БАЯННО-АККОРДЕОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА:** **КОНСТРУКТИВНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ**

Можно с уверенностью обозначить тот факт, что гармоника в различных своих проявлениях совершила большой рывок от примитивной «игрушки» до мощного современного инструмента и, что самое главное, все еще развивающегося конструктивно, акустически и эстетически. Появление новых материалов, меняющих художественные, технические задачи исполнителей и композиторов вызвало активную позицию производителей.

Необходимо отметить, что в настоящее время мировой рынок по производству гармоник весьма невелик. Его годовой оборот не превышает нескольких миллионов долларов США, в то время как оборот одной только компании Yamaha в двухтысячные годы достигал три миллиарда долларов. Кроме Европы и государств бывшего СССР, аккордеонное искусство и индустрия развиваются в КНР. Гармоники различных видов пользуются стабильным спросом в США, Бразилии, Мексике, обеих Кореях, Японии. Однако баян и аккордеон практически не распространены в музыкальной культуре Ближнего Востока, Индии. В африканских странах популярны лишь некоторые разновидности диатонических гармоник. Вероятно, это связано с тем, что равномерно темперированный строй не способен в полной мере отразить особенности ладовой арабской или индийской музыки, а единичные случаи производства заказных аккордеонов не активизировали интереса к инструменту у населения этих стран.

Интерес к баяну и аккордеону в нашей стране был и есть всегда. В области теории совершенствования баянно-аккордеона большое количество новаторов занимаются исследованием различных проблем конструктивных и